

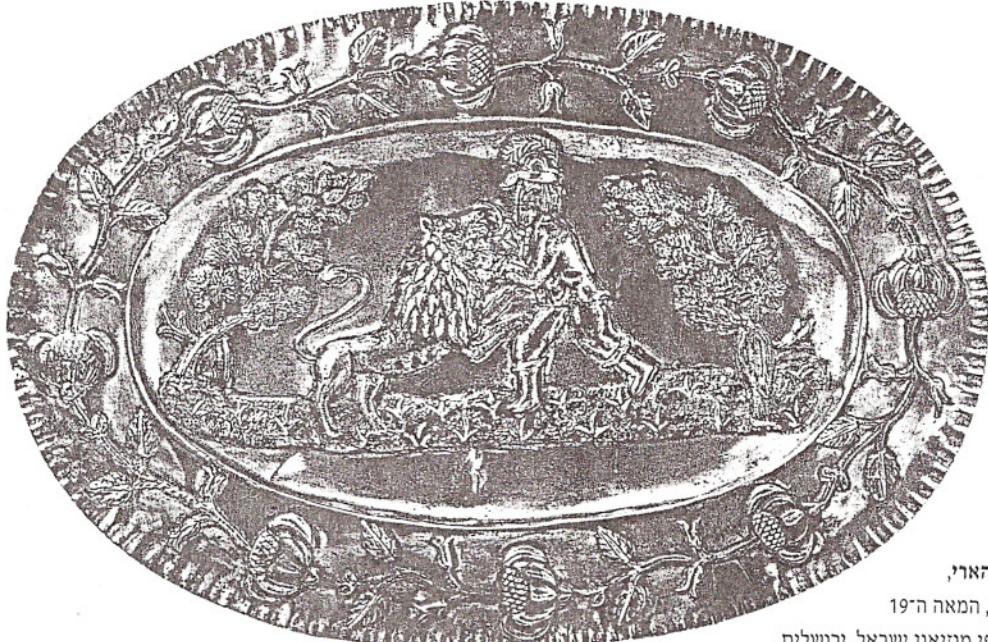
הַלְעָנוֹת עַט

חדשניים, תגליות ועינויים במדעי היהדות

אֲתָלָשָׁן יִזְרֵעֵל

המרכז להוראת מדעי היהדות המכוון למדעי היהדות האוניברסיטה העברית בירושלים

קערת כסף

שמשון משפט את לוע הארי,

האימפריה הגרמנית, המאה ה-19

מתפרסם באדיבות אספפו מוזיאון ישראל, ירושלים

הסיפור המקראי ממשיך את חייו גם במסגרת הספרות העברית בת זמנו. אין להתפלא על כך, שכן דמויות המקרא – שהותירו את חותמן הן על ספרות חז"ל וספרות ימי-היבננים (כפי שראינו במאמרם על העקדה), הן על הציור (במאמר על דוד וגלית) והן על המחשבה ההלכתית (במאמר שעסוק בספרות שכם) – ממשיכות למלא תפקיד מרכזי בעיצוב יצירות ספרותיות חדשות. את ה"שמשונים" השונים של (אם להזכיר מעטים רבים) זאב ז'בוטינסקי ואורי אבנרי, לאה גולדברג ונתן זך, דוד אבידן ובתיה גור מעביר לנגד עינינו ד"ר דוד פישלוב, מרצה בחוג לספרות כללית והשואתית באוניברסיטה העברית. "שמשונים עליך הקורא!"

"הנה שבים שמשוני"

גלגלי דמותו של שמשון בספרות העברית החדשה

דמויות מקראיות

רבות משכו אליהם לאורך הדורות את דמיונם של יוצרים, אמנים והוגים שונים. יוצרים אלו "כתבו מחדש את הדמות המקראית, כל אחד ואחד לפי מיטב דמיונו וכשרונו. לעיתים, תחילה" הכתיבה מחדש" אין אל באגדה של הוספה פרטיהם שלילים או מיושב בפועל של מה שיש בסיפור המקורי בכוונה, אך לעיתים תחילה זה מוליד דמות שונה מבהינות חשובות מזו המקראית. בין כך ובין כך, יצירה הכותבת מחדש דמות מקראית היא נקודת מגש מעניינת, מתחה לפרק, בין הדמות כפי שהיא עולה מן הספר המקרה בין עולמו של היוצר המאוחר, על מערכו וגישהו, ערכיו ואמונותיו.

למעשה, רק חלק מגallery הדמויות הרב-גוניות של המקרא זכה לעיבודים ולכתיבה מחודשת בדרכים רבות ומגוונות. דוד המלך, למשל, הוא דוגמה מובהקת לדמות אטרקטיבית כזו. (התגשות והשתנות דמותו בתוך המקרא, כמו גם במסגרת ספרות חז"ל ובأمنות יהודית

זכו לאחרונה לתיאור שיטתי בידי י' זקוביץ, ש' צבר וא' שנאן. ראה להלן בביבליוגרפיה: זקוביץ, דוד -

"מרועה למשיח". מה יש בדמות מקראיות מסוימות, כגון דוד או משה, שמשך אליון לאורך השנים את הדמיוון היוצר יותר מאשר דמויות אחרות? מדוע משכה אליה דמותו של משהו יוצרים ואמנים יותר מאשר דוד, דרך של בוקן אבינוועם? האם מידת המשיכה שעוררת דמות מסוימת תלויה במרכזיותה

של הדמות בעולם המקרא ובגודל המקום שהוקצב לה בספר הספרים? האם ניתן לומר, כי ככל שהמקרא מقدس לדמות מסוימת מקום רב יותר, כך גדול הסיכוי כי היא תהפוך לדמות המושכת אליה תשומת לב ואפשרויות שונות של "כתיבה מחדש"? הכוון שמציעה שאלה זו אינו נראה מבטיח במיוחד: העניין הכלומי, בשלצמו, אינו יכול להסביר את דרגת המשיכה שיש לדמויות מקראיות על פני אחרות. לעילותיו של יהושע, דרך של מוקדים פרקים רבים במקרא, ולמרות זאת דמותו לא משכה אליה מספר רב של יוצרים, אמנים או הוגים.

דומה כי חשוב יותר לשאלת הנסיבות (כלומר השאלה: כמה מקום מוקדש לדמות במקרא?) הוא ההיבט האיכותי והמיוני: שאלת תוכנותיה המיוחדות של הדמות המקראית ושאלת היחסים בין תוכנות אלו. אנסה להציג שני עקרונות למידת המשיכה שמאלה זו או אחרת, עקרונות היכולים לשמש כעין מדדים לפוטנציאל של כתיבתה מחדש: (1) אם הדמות מגלה شيئا בתחום מסוים, איש או צבורי (כח, יופי, עורמה, אהבה, מנחות, סבלנות וכיווץ באלה), סביר כי היא תמשיך אליה תשומת לב, תיקבע בדמותו – הקולקטיבי ותשמש מקור להשראה יצירתיות; (2) אם בין תוכנותיו שונות של הדמות יתגלו יחסים מתוחים – ואירועיות שונות של יחס סתירה, ניגוד וחוסר התี้-ישות – הרי שלפנינו דמות מרתקת שגדלים הסıcıוניים לכך שהוא תשתרש בתודעה ותגורר יוצרים בני דורות מאוחרים. עניין מיוחד מתוסף לדמות כאשר מדובר במתחמים ובדורות מענותם שענינים במדם המוסרי והערבי. (אגב, העקרון האחרון נرمز במסגרת דיון בגלגולו דמות לא-מקראית דוקא, דמותו של יוליסס [אודיסאוס] בספרות המערב; וראה פרק המבוא בספרו האנגלי של טענפורד). לטענתי, מדובר בעקרון מסויל ואוניברסלי התקף ביחס לדמויות המקרא כמו גם במסגרת לדמויות מיתיות וארכיטיפיות בכלל.

דמותו של משה כמי שהוא מתגלה לנו בספר שופטים פרקים יג-טז ממשתני עקרונות אלה: שימוש הוא שופט, לוחם החירות הציובי, אבל גם עסק למלטה בראשו בעסקי אהבים ובمسעות נקמה פרטיים; נזיר האלים המתהולל בחברות זנות; חד החידות הגודל הכושל בפיענוח משמעותן של שאלות פשוטות;

החזק מכל אדם והחלש בכל האדם (על תכונותיו של שימושו ועל כמה מן המתחים בינוין ראה בספרו של זקוביץ, "חיי שימושון", ובמיוחד עמ' 234–231). זאת אף זאת: הקטבים בתוך כל צמד ניגודים כזה מגשימים شيئاים בתחוםים השונים: שימוש אינו סתם אדם חזק, הוא כמעט Superman ומשיכתו לנשים וכוראות אינה בוגדר של מעידה חד פעמית, שהרי הוא מצטייר כאוהבן הגדול הנמשך אליו באופן שאינו ניתן לשליתה. דומני כי צירוף זה של תכונות-שיא שונות, שחלק מהן מקיימים בין לבין עצמן מתחים שונים, הוא שהפך את שימושו לדמות מורתת בעניינים רבים ומגוונים, בספרות ובאמנות העברית והכללית. אגב, כבר בהתייחסותיהם של חז"ל לדמותו של שימוש נition למצוות שניות ערכית מענית: נטיה ריאום דמותו ולהצדקה הצד דברי ביקורת והסתיגות – כייא לדמות מורתת השניה במתולוקת כדמותו של שימוש (ולענין זה ראה בחיבורה של אמינו).

במאמר זה נעמוד על כמה גלגולים מרכזיים של דמותו של שימוש בספרות העברית החדשה, נסעה למפותה מבחינה תימאנית את גילוי השונות, להציג על מקורות של שימוש כמה מוטיבים בגלגולים אלה, ואף לאפיין את

אופי היחסים המיעודיים הנרקם בין יצירות המאותרו השונות ובין לבין המקור המקורי. מדובר נתבונן, ראשית, בשני שירים שככבו מחדש, כל אחד בדרכו שלו, את דמותו של שימוש המקרה. בשתי יצירות המיעודות, בין היתר, גם על חידת דמותו לרבדים תרבותיים ורחבים ואך עממיים בסוגרת התרבות העברית החדשה; מדובר בשני טקסטים שיריים שזכו להיות מולחנים על ידימלחינים חשובים ולהיות מזומנים בפי זמרים פופולריים. הראשון – שירו של אורן אברני, "שיר השועלים", שאת לחתנו כתוב מרדכי זעירא ושותה לפرسום רב בזכות ביצועה של שושנה דמари:

אַרְבָּעָה־אַרְבָּעָה עַל הַגִּיפֶּה הדֹּהֵה
וּבָקָע הַשִּׁיר מִן הַלְּבָב.
וְהַשְּׁבֵיל בְּדִרְכָם מְרֻקָּד וּמְזַפָּר,
זה הַשְּׁבֵיל הַמוֹבֵל אֶל אַזְּבָן.

שׁוֹעֲלָיו שֶׁל שְׁמַשׂוֹן שׁוֹב פָּשָׁטו בְּפִרְחָב
וּנוֹשָׁאים הַשְׁלַחְבָּת בְּלִיל.
מַעַזָּה וְעַד גַּת שׁוֹב נָטוֹשׁ זה הַקְּרָב,
לְחִרּוֹת יִשְׂרָאֵל.

הָאָזִינוּ, מִצְרָים, לְשִׁירוֹ שֶׁל שְׁמַשׂוֹן!
הָוּא בָּשָׂר אֶת הַקְּרָב לְפִלְשָׁתִים.
הָאָזִינוּ הַיְּטָב לְמַקְלָע, לְרָמוֹן,
שִׁיר הַמְּפֹת לְחִיל הַפּוֹלְשִׁים.

אַרְבָּעָה־אַרְבָּעָה אֶל הַקְּרָב הַגּוּשָׁש,
מִזְמָמָת בְּלָאת הַמְּכוֹנָה,
חַדְש הַמַּקְלָע הַיּוֹרֵק אֶת הָאָשׁ,
אָז הָאָשׁ יִשְׁנָה נוֹשָׁה.

השיר השני, "דיללה", לקוח מותך מחזר השירים של לאה גולדברג "אהבת שמשון". השיר הולחן על ידי דני ליטני, ווזמר בפיו ובפי חוה אלברשטיין:

הו יְדֻעַ יְדֻעַ שָׁבֵגֶדָה,
וּנְכַנֵּעַ לְחִלְקַת הַלְשׁוֹן,
הוּא יְדֻעַ שְׂיִמוֹת מִידָה –
פָּלֶשְׁתִּים עַלְיהָ, שָׁמְשׁוֹן.

וַיְחִזּוּ וַיְשַׁפְּכּוּ בְּחִיקָה,
עִם דְּמוֹתוֹן הַצּוֹפָה בָּאִישׁוֹן.
בְּכָל בְּגִידּוֹתָה מִתְקָה –
פָּלֶשְׁתִּים עַלְיהָ, שָׁמְשׁוֹן.

בְּכָבְשָׁה בְּכָבְשָׁ אֶת אוֹבֵן
וְכָל לִילָה לוֹ לִילָה רָאשָׁוֹן –
וְאֶצְמָל חֲרֹדוֹת לְבָבוֹ –
פָּלֶשְׁתִּים עַלְיהָ, שָׁמְשׁוֹן.

רַק בְּבָוָא הַעֲדָה הַפְּרוּעָה,
עַת טְפֵחָה אַהֲבָה עַל פְּנֵיו,
הוּא פְּקַח אֶת עַינֵּיו וְרָאָה,
וְרַעַיָּה נִקְרָו אֶת עַינֵּיו.

שני השירים הללו, שהראשון שבהם אף זכה למעמד של כמעט "שיר לכט" צבאי, מייצגים שתי אפשרויות מעניינות, מרכזיות וחוויות בעיצוב המחדש של דמותו של שמשון המקראי מביחנות שונות. הבדל מעניין אחד בין שני השירים קשור לשאלת מעמדו של עולמו של היוצר במסגרת היצירה המאוחרת, הכותבת מחדש את דמותו של שמשון המקראי: לאה גולדברג מספרת מחדש את הסיפור המקראי, מלאת פערים ומוסיפה פרטים ופרשפתקיבות (מה ידע שמשון, למשל, או כיצד כבש את דיללה וכיצזא באלה), אבל היא אינה מכניסה, לפחות לא ברמה מפורשת, את עולמה של האל תוך היצירה המאוחרת, היא "סך הכל" בא להספר מחדש את העולם המקראי. בשירו של אורי אברני, לעומת זאת, נוכחים ביצירה בו זמניות שני עולמות נבדלים: העולם המקראי של שמשון ושל הפלשתים, וועלמו העכשווי של כותב השיר, עולם של לוחמי חטיבת גבעתי במלחמת השחרור הנלחמים בפולשים המצריים. בין שני העולמות מותח אברני – שוב, באופן מפורש ביצירה – קווי אנלוגיה: ייחידת הג'יפים הממנועת של חטיבת גבעתי היא גלגול מודרני ומטאפורי של שועליו שמשון המקראים; האש המשנית שהעיר שמשון בשדות הפלשתים הופכת לאש שיווקים כל הנשך שבידי לוחמי יחידת הסיור; היישוב העברי בארץ ירש את בני ישראל של תקופת השופטים; והמצרים הפלשנים הרויים גילום עכשווי של הפלשתים המקראים.

אין ספק, בכל "סיפור חדש" של דמות מקראית טמונה זו או אחרת עלולו של היוצר הכותב מחדש את הסיפור המקראי. עולם זה, שהוא נתן לתאר כמערכת של מאפיינים שונים של התקופה ושל היוצר – בתחום הלשוני, הערכי, האסתטי והאידיאולוגי – משוקע תמיד בתוך היצירה המאוחרת. אין גם שפק שנוצרות אנלוגיות מענויות בין עולם זה לבין העולם המקראי שיעלו כותב היוצר, אבל היוצר המאוחר יכול לבחור להציג את עולמו שלו ולהציג את עצמו כמו שבא רק בספר חדש את העולם המקראי, כפי שעשו גולדברג, או להבליטו ולהופכו לנוכח ולמופרש בתוך עולם היצירה החדש, כפי שעשו אברן.

בנוסף להבדלים אלה מביתנות דרגת ההבלטה, המפורשות, והשיילוב של עולם היוצר במסגרת היצירה החדשה ה"cotextual מוחדר" את הדמות המקראית, בולט, אולי בראש

ובראשונה, ההבדל התימאני בין שירו של אברני לשירה של גולדברג: שני הכותבים מתחמקים ומפתחים אספקטים, סיטואציות, אפיוזות ומאפיינים שונים מתוך הסיפור או מתוך שרשת היסורים של משwon במקרא; שני השירים מעצבים שני "סוגי משwon". אצל אברני נתפס משwon כלחם שחזור לאומי, כמו שנאבק בחירוף נש ובעורמה נגד כוחות שעבוד זרים, וכמי שטרם לגירושים מעלה אדמות המולדת. משwon של גולדברג, לעומת זאת, הוא הגבר האטורקי והאהוב הנבגד, זה ההולך בעינויים פקוחות (ביווי המקביל כמובן משמעויות אירוניות בהקשר זה) לקראת סופו רטורagi בידי איש. לאברני משwon משwon קולר לתלות בו תחשות ומאווים של לוחמים בחזית; לגולדברג משwon משwon חזדנות לפתח כמה מחשבות פואטיות על יחס אהבה מורכבים בין גבר לאשה.

למעשה, חלק נכבד מן הגלגולים של דמותו של משwon המקראי בשירה ובתרבות העברית החדשה (ואגב, גם בספרות ובאמנות העולם) מתארן סביב שלושה מוקדים מרכזיים, שני השירים שלילם מייצגים שניים מתחום: (1) התמקדות בדמותו של משwon הלאומי". אופציה זו ניתנת למצוא, בនוסף לשירו של אברני, גם בשירו של יעקב פיכמן "שם באשקלון": "בלילה סחר סתו נחנו דרך פלשת. / מישור חיוור. ערבת-שדה נוגה. / אין זאת כי פה דרך, להיות נפשו נרעשת, / משwon, ואדמת אויב כבדה תחתיו שקעה". משורר מרכזי של דור הפלמ"ח, חיים גורי, מעורר את קווי הדמיון בין משwon לבין לוחמי ישראל המודרנית בשירו "שםשוני" (שםמנו שאליה כוורתה המאמր הזה) הפוחת במילים: "הנה שבם משמוני ושעריו עזה על כתפיהם: / עוברים, חיוור, ליד זקיפים עוררים. / עצה. רות. צרארים". גם במחזהו של יגאל מוסינזון, "שםשון, קצין בצה"ל", מפותחת האנלוגיה בין משwon המקראי לבין חיליו צה"ל: "זכור את אשר עשה לך מלך? אדומים? ערבים? (פאזה) נקרא להם פלשתים... כן. תמיד יש אויבים מסביב..." ("עמ' 3). שירו של אריה סיון "שיר מתחפן שיש לו שני סיומים חלופיים" מציג ומתמודד אף הוא עם ההיבטים הלאומיים בדמותו של משwon: "אני משwon / שעוד כוחו בו להפוך על ראשיכם את כל העיר כולה / לצעקה פלשתים עלי".

tag חטיבת גבעתי

פיכמן "שם באשקלון": "בלילה סחר סתו נחנו דרך פלשת. / מישור חיוור. ערבת-שדה נוגה. / אין זאת כי פה דרך, להיות נפשו נרעשת, / משwon, ואדמת אויב כבדה תחתיו שקעה". משורר מרכזי של דור הפלמ"ח, חיים גורי, מעורר את קווי הדמיון בין משwon לבין לוחמי ישראל המודרנית בשירו "שםשוני" (שםמנו שאליה כוורתה המאמր הזה) הפוחת במילים: "הנה שבם משמוני ושעריו עזה על כתפיהם: / עוברים, חיוור, ליד זקיפים עוררים. / עצה. רות. צרארים". גם במחזהו של יגאל מוסינזון, "שםשון, קצין בצה"ל", מפותחת האנלוגיה בין משwon המקראי לבין חיליו צה"ל: "זכור את אשר עשה לך מלך? אדומים? ערבים? (פאזה) נקרא להם פלשתים... כן. תמיד יש אויבים מסביב..." ("עמ' 3). שירו של אריה סיון "שיר מתחפן שיש לו שני סיומים חלופיים" מציג ומתמודד אף הוא עם ההיבטים הלאומיים בדמותו של משwon: "אני משwon / שעוד כוחו בו להפוך על ראשיכם את כל העיר כולה / לצעקה פלשתים עלי".

(2) התמקדות בספר (או סיפור) האהבה הפרטית והפרובלטיטים של שמשון. דוגמא אחת למועד תימאטי זה ראיינו במחוזו "אהבת שמשון" של גולדברג: שמשון הגבר הייצרי, האוהב הטראגי הנבגד. למוטר לציין שבמסגרת מוקד תימאטי זה נגosh בדרכן כל לצד שמשון את מודעתנו דليلה. "שמשון היה", שיר נוסף של אריה סיון המוקדש לדמותו של שמשון, זונח את שמשון ה"לאומי" ומתמקד בגבר הארווטי וברושים שהותיר על נשות הפלשתים: "שמשון היה נוגה להתהלך כמעט עירום / גופו הנדר על איבריו ושעריו / תופרים בכנות פלשתים הננסערות / פעמוניים כמו כפתורים". יהודה עמיחי, בשירו "שמשון", מאיר בחיזוק את ההיבט הארווטי: "כל שבועים אני הולך / להסתפר / וחוזר חלילה. / בלי להזכיר את מה שקרה לי / עם דלילה. / כל שבועים". גם אשר ריק, בשירו "על אגדת הכוח של שמשון", מתמקד במערכת היחסים של שמשון עם דليلה, וחוטם את השיר בשורות: "ושערו רב התהילה גליידי דليلה / הקרות יותר מכל תער פלשתי". פיתוחו מורכב של מערכת חסיו של שמשון עם הנשים בחיו יונתן למוציא נם בפואמות "צלפוניות" ו"שמשון בעזה" של יעקב פיכמן. הפואמות מציגות כמה נשים "מתחרות" על שמשון: אמו, הצלפונית, המיחלת לכך שהוא ייטול על עצמו את היעוד הנזיריל-לאומי הטראגי (למעשה – באופן עקי), ניתנת לטעון כי היא מיחלת למותו!), יעל, דמות של אהובה עבריה שיצר פיכמן, ומיפעת, אהובתו הפלשתית. ואילו אנדה עמיר מוסרת בשירה "دليلה" את הספר מנקודות מבטה של דليلה, ולמעשה כטרגדיה שלה.

(3) התמקדות או פיתוח ההיבטים הדתיים-מטאטפיים שבדמותו של שמשון. אופציה תימאטיבית חשובה זו מתמקדת במתח שבין הממד האנושי-ארצני שבדמותו של שמשון לבין היוותו בעל עמדת דתית מיוחדת, נזיר אליהם. המאבקים בין כוחות פיתוי ארכיטיים לבין הכוח הדתי מפותחים באופן אלגוררי ב"מעשה שמשון" של רמח'ל, מאבקים שבסייעם בוחר שמשון, בניסוחים כמורמייסטיים, במותות שהוא חיים: "אמת נפשי כי אז אחיה רוגע. / חי – תמותה, כי נפשי נבלה. / ימי נצעקו [נדעכו] ורוחי חובלת [...] אחיה במוותי וכabei אשכיתה" (עמ' 72). יוסף צבי רימון מפתח ב"שירי שמשון" את הקונפליקט שבין אהבת البشرים לאהבת האלים, ומעניק לאחרונה ממדים ארווטיים. הממד הדתי-מטאטפי מודגם באופן מעניין בשירו של נתן זך "את שערו של שמשון": "את שערו של שמשון מעולם לא הבנתי: / הכוח הרוז הגנו בו, חשאיותו הנזירית". שמשון של זך מייצג עקרון של כוח משיכה דתית ומטאטפי, שאותו דוחה הדובר ("אינו מבין"), לעומת כוח המשיכה של היופי שמייצגת דמותו של אבשלום – כוח הלובש ממדים דתיים ומטאטפיים – שאותו הדובר יכול להבין ולאמן.

(ניתוח מair עניינים של השיר ורא ברומן הבלשי "רצח בחווג לספרות" של בתיה גור, עמ' 130-137). את הכוון המטאфизי (לא דזוקא הדתי) ניתן למצוא גם באופן מעניין בשירו של דוד אבידן "שמשון הגיבור", הקשור את הגבורה וההקרבה של שמשון אל שאלות של גבורה והקרבה בכלל, ועל מצב הבודדות, הגבורה וההקרבה

tag פיקוד דרום

ומה שטורד עוד יותר – לא ברור עם מי אמרו הכותב להזדהות בكونפליקט שישומו עלול להיות טראגדיה נוראה משותפת לשני העמים: "איני גולית. אני שמשון / שעוד כוחו בו להפוך על ראשיכם את כל העיר כולה / לצעקה פלשתים עלי – // כל כך הרבה כבר נהפק بي ואני חרד / אני חרד כל כך כי מכל מה שהיה עלי התנ"ך / יותר לי רק אותו כפתרו שהנביא עמוס מזכיר בפרק טית. // סיום חלופי / עלי, לא עלייכם, אולי עלי ועלייכם / כי מיום שנחפה כי ככה התנ"ך איני יודע אל נכוון / על איזה צד אני כותב". דמותו של שמשון ה"לאומי" ממשיכה גם בשנים האחרונות למלא תפקיד תרבותי-חברתי מעוניין, ולא רק בתחום הספרות: ל"ושאלי שמשון" של אבנרי ניתן למצואו "צאצא" מעניין בדמותה של "יחידת שמשון", אחת מיחידות ה"MASTERBIBS" של צה"ל.

אולי מביך, אבל בודאי שלא מיותר היה גם להזכיר כישמו של שמשון הועלה גם בהקשר מעונות ומעורר חלהלה – כאשר חלק מתומכיו הסחרוריים של ברוך גולדשטיין, הרוצח ממערת המכפלת, קשוו בין דמותו לבין זו של שמשון. ספר הזכרון לגולדשטיין נחתם, למשל, בחתימתו אליו כאשר יכל לסבול את טבח אחיו ואחותיו על ידי פלשתים, עמד ואמר כמו שמשון 'תמות נפשי עם פלשתים' (ראה בספר הזכרון ברוך הגבר, עמ' 531).

דמותו של שמשון זכתה אףוא לאפיוחים ספרותיים עשירים ומגוונים ואף שימוש בהקשרים שונים כמודל חינוכי ותרבותי. במסגרת ההסתעפות השונות של גלגוליה של הדמות בספרות ותרבות נתן להצבייע לעיתים על השפעות ועל קשרים אמיצים הנוצרים בין שלבים שונים במסגרת הגלגולים השונים. לעיתים יצירות מסוימות במסגרת גלגולים אלה זוכות למעמד חשוב ומרכזי مثل עצמן, בין היתר מושום שכן עצמן הופכות לייצירות המשpieutes על יוצרים אחרים. דומני כי ל"שמשון" של ז'בוטינסקי יש מעמד של "צומת" מרכזית מעניינת בהיסטוריה של גלגוליהם של שמשון. נזהר ונتابונן, למשל, בשני השירים שביהם פתחנו: "ושאלי שמשון" של אבנרי ו"אהבת שמשון" של גולדברג. לטענתי, הרומן של ז'בוטינסקי שימש ככל הנראה מקור השראה לחלק חשוב מן המוטיבים המפתחים בשיריהם.

ז'בוטינסקי פותח את הרומן שלו בסצינה המתרכחת בפונדק, שבו אנו פוגשים לראשונה – דרך נקודת מבטו של מכובני בושוני, בן שבט לוי – את דמותו של שמשון. גם גולדברג פותחת את המחזור "אהבת

שמשון של גולדברג, לעומת זאת, הוא הגבר האטרקטיבי והאהוב הנבגד

"שמשון" בהדים על מעלייו המסופרים בפונדק: "ספרו גמלים בפונדק, / חמרים חמדו לצוון, / ידובר על שמשון בפונדק: אין כמהוין, יחיד, אחד הוא" (עמ' 208). ציר ריטורי ותיאטלי מרכזי ב"שמשון" של ז'בוטינסקי סובב סביב חידות: חידת מוצאו של שמשון וחיבתו היודעת של שמשון לחידות, המתגלית במפגשו עם חבריו הפלשתים. מרכזיות החידה ברומן מתבטאת גם בסצינת השיא הדרמטית של הספר, כאשר דיליה (הלא היא אלינוער אהות סמדר, אשתו התמנית הראשונה – אליבא ד'ז'בוטינסקי) מתודעת לשמשון, רגע לפני הפלת העמודים, באמצעות שורת חידות: "חידה אחרת לי אלין. הגודה לי, מה זהה: מהאוכל יצא מאכל, מעז – שעשו, ממשחת – לך. [...] הנה נתתי לפניך עוד חידה אחת: מן הנידחת יוצאה מניצחת,

גוסטאב דורה, שמשון ודיללה (על-פי שופ' טז, טזין), תחריט, נדפס לראשונה בשנת 1865

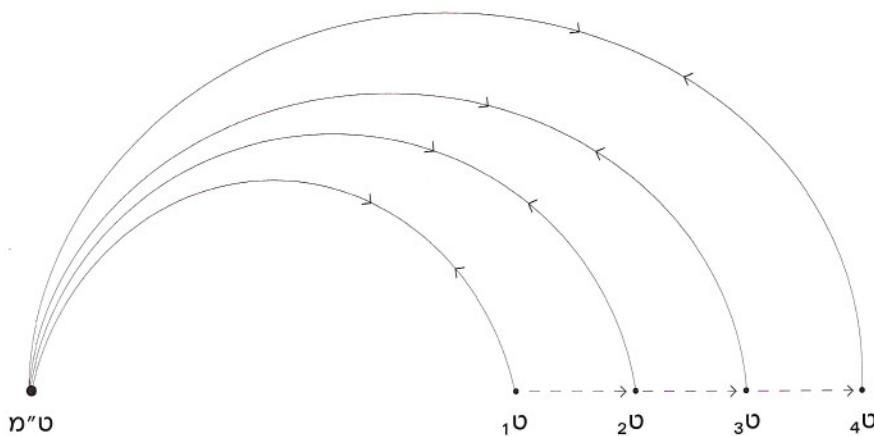
והעיניות אשר בימים עברו הבינו בה בבוח לא יראו דבר מעטה ועד עולם" (עמ' 278). משחך החידות הוא גם מוטיב מרכזי במחוזר השירים של גולדברג: "כי פשוט כפתרון כל חידה / לבבו השביר בחזה [...]. ימתק הדבש במפלות כפרים / ולב חלש בגוף גיבורים. / הגידו בנות לקרוב, לחוק: / אכן מעז יצא מתוק [...] וילך וישר ברמה / ובלבו גם פתרון גם חידה [...] וילך, ופתרון חדש / בחידה כתולעת בפרי: / האשה מתוקה מדבש / והיצר עז מרוי". על האימוץ בדיי לאה גולדברג את מוטיב החידה וטכנית הפתיחה מ"শמשון" של ז'בוטינסקי, ראה במאמו של הלל ברזל).

גם ביחס לשועל שמשון של אבנרי ניתן לטעון כי "শמשון" של ז'בוטינסקי שימש לו מקור השראה – הפעם לעצם הרעיון כי "שועל שמשון" לא היו שועלים ממשיים אלא חברותה של לוחמים צעירים. הרמז הברור הראשון לכך שדמותו של "תיש", הנගית לפניו בפתיחה הרומן מבعد לנקודת מבטו של מכובני בז' שוני, הוא הוא שמשון, קשרו לכינוי "שועלים". אחד המסובים בפונדק אומר: "מרעיו בשם 'שועלם' יתכונו ולא בשם 'כרישים' – ביבשה יעשו מלאתכם" (עמ' 16). ובהמשך, מתוארת החברה זו של לוחמים עז נפש ונאמנים בלשון זו: "בעקבותיו [של שמשון], כמו במשמעותו בסבך של בריות, פסעו עקב בצד אגדול כשרים בני נוער, כולם בחורים כארזים, גבוהים קומה ורחבי כתפיים, ועל פניהם קריית תגר. הלו, שהיה קל לתפישה, נזכר במתלה שקלטו אוניו בשעת ההילולה – 'שועלם' –omid אמר לבו – 'נעירים אלה לזאים ידמו ולא לשועלם'" (עמ' 45).

לאחר שהצבעתי על הקשרים האמיצים שבין שיריהם של אבנרי וגולדברג לבין יצירתו של ז'בוטינסקי, ואולי אף למרות קשרים אלה, ברכוני לטעון כי חיווני להבחין בין שני ממדים שונים כאשר דנים בגלגוליה של דמות: הממד של המקור האפשרי שמננו נשאוב יסוד מסוים אל טכסט מאוחר, לעומת הממד של יחסיו הדיאלוג המשמעותיים הנוצרים בין טקסטים. עניין אחרון זה קרוב למה שזואה ב"ניפורה" בז' טכסטואליות רטורית"). מן העובדה כי יסוד מסוים נשאוב מטכסט מסוים אין להסיק כי בין השניים נוצרו בכרח יחסי תיבנות משמעותיים. ביחס ליצירותיהם של אבנרי וגולדברג ניתן להראות, כי שני היוצרים שאלו ככל הנראה מוטיבים אלה או אחרים מיצירה קודמת, "শמשון" של ז'בוטינסקי, שגם היא "כתבה מחדש" את הדמות המקראית, ועם זאת, הדיאלוג המשמעותי שיוצרים שני הטקסטים השירים הללו הוא עם הטכסט המקראי ולא עם הטכסט של ז'בוטינסקי. אי הכרת הרומן של ז'בוטינסקי אינה פוגמת בהכרח במימוש ובהבנת שני השירים; והיכרות עם הרומן של ז'בוטינסקי אינה תורמת להעשרה משמעותם, וזאת שאינה מהוות תנאי הכרחי להבנתם. בambilits אחרות, בתהlik הקליתה של השירים נדרש הקורא לעמתם עם היספור המקראי ולא עם הרומן של ז'בוטינסקי. ניתן להמחיש נקודה זו מזוית נוספת. ברומן "শמשון" של ז'בוטינסקי נראת אמו של שמשון "צלפונית". שם זה הגיע אל ז'בוטינסקי, כמובן, לא מן המקרא (שם אין אמו של שמשון זוכה לשם, למרות תפקידה המרכזי בסיפור) אלא מן התלמוד הבבלי (בבא בתרא צא ע"א). ולמרות זאת, אין טעם לדבר עליחס דיאלוג המשמעותי הנוצר בין הרומן של ז'בוטינסקי לבין הטקסט התלמודי. גם כאן – היחסים המשמעותיים נוצרים ישירות עם הטקסט המקראי, תוך "דילוג" על המקור הבתר-מקראי, שגם הוא פירוש, העיר ו"כתב מחדש" את שמשון.

כל שהדברים אמורים ב"כתיבה מחדש" של דמיות מקראיות ארכיטיפיות, הכלל הוא כי היחסים הבין-טכנואליים המשמעותיים יוצרים תמיד עם הטקסט המכונן (במקורה שלנו, כמובן, המקרא); וזה הטקסט שבסוגותו הולוג הדמות הארכיטיפיות ושבו זכתה לקיום עוז וגידים כדמות אינדייזיאלית, תוך "דילוג" על פני העיצובים והעיבודים השונים שלהם זכה אותו טכסט ראשוני במהלך ההיסטוריה.

על רצף הזמן נוצר תהליך של "גלאגולים" שעברו הדמיות המקראיות השונות ש"נכתבו מחדש" בידי יוצרים ואמנים מתקופות שונות. ניתן לתאר תהליך זה של גלגול במהלך ההיסטוריה באמצעות מודל של סולם: כל שלב חדש נשען על השלב הקודם לו ומפתחו. והנה, במחשבה שנייה, אין ספק שיש משהו מצמצם ואף מיטהה במודל הקומי והחד-ממדי של הסולם, וудיף להמירו במודל של שיח או של עץ: ה"גזע" המקראי יכול להצמיח כמו "ענפים" (מבחינה תימאטית, למשל) שמתוך כל אחד מהם יכולים לצמוח ענפי משנה וכן הלאה. מודל העץ עדיף על פני מודל הסולם, אבל גם הוא מוגבל לתיאור מקורות השアイה של מוטיבים וייסודות; כאשר אנו חושבים על ממד יחסוי הדיאלוג המשמעותיים הנוצרים בין המקור המקראי לבין טכסטים מאוחרים ה"כותבים מחדש" את הדמות המקראית, הרי שהן מודל הסולם והן מודל העץ אינם מספקים ועלולים אף להטעות: אמנם שלבים חדשים בסולם, או ענפים שונים בעץ, יכולים לשאול יסודות משלבים או מענפים שקדמו להם, אבל את הדיאלוג המשמעותי הם מקיימים כל פעם מחדש באופן ישיר עם בסיס הסולם או עם גזע העץ. דומני כי הקשת המתכנסת שלפניכם (מודל "זנב הסוס") יכולה לספק מודל כזה:

באמצעות מרכיביו של מודל זה ניתן לאפיין אפשרויות שונות ומגוונות של יחסים בין-טכסטואליים, הולכים בחשבון הן את ממד השאלה והן את ממד התיבנות. ככל שהדברים אמרוים בדמויות ארקטיפיות, התבוניה השולטת היא זו שבה כל טכסט חדש (ט_1 , ט_2 , ט_3 , ט_4) מקיים יחס דיאלוג משמעותיים – המסומנים על ידי חז רציף דו כיווני – עם הטכסט המכונן ($\text{ט}"\text{מ}$), וחיסי שאליה אפשריים ואופציונליים – המסומנים על ידי חז חד ציווני מקוקו בין ט_1 , ט_2 , ט_3 – עם טכסטים מוקדמים.

המעקב אחרי גלגלי דמותו הארקטיפית והמרתket של שימוש ביצירות שונות מן הספרות העברית החדשנית יכול דומני יהה תבנית יחסים זו. בחינת גלגלי דמותו של שימוש במסגרת המסורת הספרותית והאמנותית העשירה של המערב – הכוללת, בין היתר, יצירות ספרותיות مثل צ'וסר ומילטון, ציורים של רובנס ורמברנדט, אופרה של סז'נס, סרט של ססיל ב. דה-ז'מיל – יכולה לחזק את הבחנה בין שני סוגים היחסים הבין-טכסטואליים. בחינה זאת יכולה גם לחזק את ההכרה במורכבות ובארקטיפיות הגודלים של דמותו של שימוש המקראי. אבל בחינה מקיפה זאת היא כבר נושא למאמר (או שמה לספר?) נפרד.

היצירות הנזכרות במאמר והצעה לקריאה נוספת:

- דוד אבידן, "شمישון הגיבור", מהשו בשביבו מישחו, תל אביב 1987, עמ' 220-227
- אוריה אבנרי, "שיר השועלים", בשדות פלשת 1948: יומן קרבו, תל אביב תש"ט, עמ' 207
- עירית אמיןוף, "בעיית דמותו של שמשון בספרות חז"ל ותקופת", עבותה גמור לתואר שני, ירושלים תש"ה מיכאל בן-זיהורין (עורך), ברוך הגבר, ספר זכרון לדורש ד"ר ברוך גולדשטיין ה"ד, ירושלים 1995
- זיווה בן-זפרת, "בין-תקופתואליות", הספרות 2 (34) (קיץ 1985), עמ' 170-178
- שמעאל בס, "شمישון", נחל קדומים, תל אביב תש"א, עמ' 12-17
- הلال ברזול: "אהבת שמשון", בתוך: לאה גולדברג - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה, תל אביב תש"מ, עמ' 129-136
- לאה גולדברג, "אהבת שמשון", שירים ב, תל אביב 1986, עמ' 208-215
- בתיה גור, רצח בחוג לספרות, ירושלים 1989, עמ' 130-137
- חכים גורי, "شمישוני", תנועה למגע, תל אביב תש"ח, עמ' 13
- זאב ז'בוטינסקי, שמשון, תרגום: י' אורן, תל אביב 1976
- יאיר זקוביץ, חyi שמשון, ירושלים תש"ב
- יאיר זקוביץ, דוד - מרועה למשיח, ירושלים תשנ"ו (עם נספחים מאת שלום צבר [דוד המלך בראש האמנות היהודית"] ואביגדור שנאן [המלך דוד בספרות חז"ל])
- נתן זך, "את שערו של שמשון", שירים שונים, תל אביב תשמ"ד, עמ' 64
- נתן זך, "אמן", כיוון שאני בסביבה, תל אביב תשמ"ד, עמ' 35-36
- יוסף מיכא לבנון (מכ"ל), "נקמת שמשון", שירי מכ"ל, עם מבוא וציוונים מאת י' פיכמן, תל אביב תשכ"ד, עמ' 75-80
- משה חיים לוצטו, מעשה שמשון, התקין על-פי כתבי-יד יחיד והוסיף מבוא והערות יונה דוד, ירושלים תשכ"ז
- יגאל מוסינזון, "شمישון", קצין בצה"ל או "ROKEIM לארץ פלשתים", תל אביב תשל"ב
- אריה סיון, "שיר מתחפה שיש לו שני סיוםים חולפיים", כף הקלע, תל אביב 1989, עמ' 20
- אריה סיון, "شمישון היה", גבולות החול, תל אביב 1994, עמ' 13
- יהודית עמייחי, "شمישון", שירים 1948-1962, תל אביב וירושלים תשכ"ה, עמ' 225-226
- אנדה עמיר, "دلילה", גדייש וumar: שירים, תל אביב תשכ"א, עמ' 60-69
- יעקב פיכמן, "צלפלוניות" ו"شمישון בעזה", כתבי יעקב פיכמן, תל אביב תש"ז, עמ' קלג-קמו
- יעקב פיכמן, "שםש באשקלון", ערוגות: דברי שירה ופרוזה, ירושלים 1954, עמ' 23-24
- דוד פישלוב, "כי בכל בגדותיה מתקה: קווים לדמותה של דלילה", מותר 4 (בדפוס)
- אשר רייך, "על אגדת הכוח של שמשון", מראה מקום, תל אביב 1978, עמ' 23
- יוסף צבי רימון, "משירי שמשון", ילקוט שירים, תל אביב 1989, עמ' 106-108
- W.B. Stanford, *The Ulysses Theme: A Study in the Adaptability of a Traditional Hero*, Oxford 1954, pp. 1-7

* מאמר זה הוא חלק מחקר על גלגולו דמותו של שמשון בספרות וב אמנות הנתמן על ידי הקרן הלאומית למדע. תודהו לשגית בלומרוזן, אליה עמיר ומירה רייך על העזרה באיסוף החומר ובארגון.